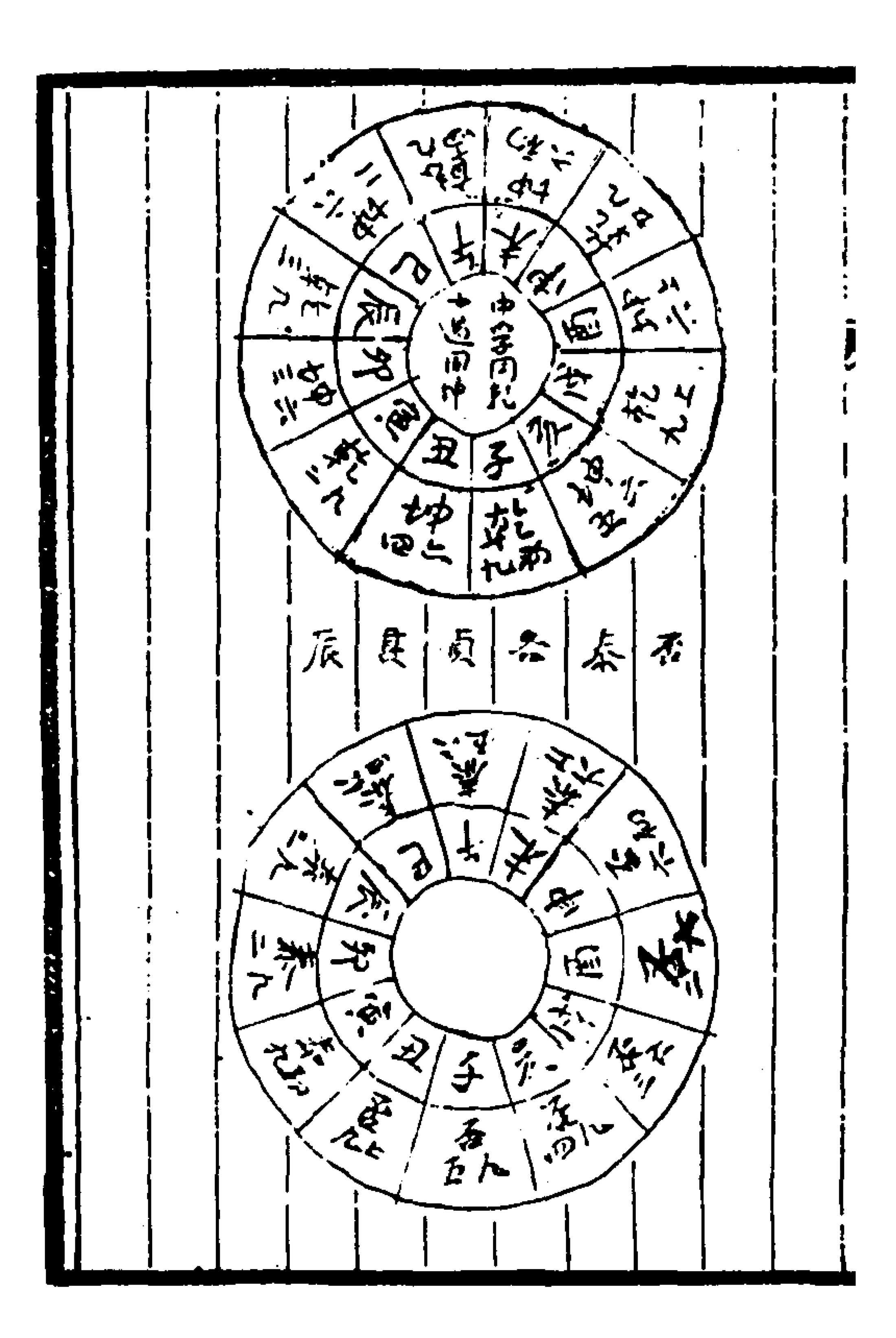
易緯通義

惠定宇作支辰圖謂乾貞于子左行子寅辰午申戌坤貞于未右行未酉亥丑巳卯乃用鄭注十二律相生之次證之謂乾子寅依圖未巳卯丑亥酉為右行者誤今謂不然行于本卦言其比辰左行相隨則鄭說之左右行者不相隨可知惠云坤貞于未若從巳向卯是為左行然則坤貞于申從酉向戌何以得為左行坤貞于寅若如惠說坤貞在未向午何以為右行乎凡言左右者以其位言之耳十二律之位乾坤相並俱生乃易參天兩地六畫之位故交錯相隨不必與六此為一火珠林八卦六位乾子寅辰午申戌坤未巳卯丑亥酉蓋本此也

乾	坤	震	巽	坎	離
壬戌	癸酉	庚戌	辛卯	戊子	
壬申	癸亥	庚申	辛巳	戊戌	
壬午	癸丑	庚午	辛未	戊申	
甲辰	乙卯	庚辰	辛酉	戊午	
甲寅	乙巳	庚寅	辛亥	戊辰	
甲子	乙未	庚子	辛丑	戊寅	

己巳　己未　己酉　己亥　己丑　己卯

艮

丙寅　丙子　丙戌　丙申　丙午　丙辰

兌

丁未　丁酉　丁亥　丁丑　丁卯　丁巳

此其辰明八卦六位也其法間位貞辰而兼納甲故乾納甲子外壬午壬者乾同氣于甲三十日合日月會于壬納甲之乾乃亥盈甲也坤則藏于癸故乾外為壬坤外為癸震三日月見庚故以庚起子八卦同主乾坤皆以乾坤言震初即復乾初乾起子震亦起子坎則以寅艮則以辰子寅辰迭爲用也坤以未起子巽起坤之衝故以丑離卯

既巳也惟巽離兑從陰道行當丑亥酉不當丑卯巳

爲異耳

納甲圖

坎戊日

離己月

兌 乾 巽 艮 坤 震

周易參同契者故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母

立兆基消息應鐘律升降據斗樞三日出為爽震

受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿

甲東方蟾蜍與兔魄日月炁雙明蟾蜍視卦節兔

者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛

見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其

朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括

始終

魏氏之易本不外卦氣得且其用在爻變考之其傳及

京房諸不異惟占候取八卦六位有八純游魂歸魂諸

說今好卜筮之用之所謂以錢代蓍者也

乾為天　天風姤　天山遯　天地否

風地觀　山地剝　火地晉　火天大有

坤為地　地雷復　地澤臨　地天泰

山天大壯　澤天夬　水天需　水地比

震為雷　雷地豫　雷水解　雷風恒

地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨

巽為風　風天小畜　風火家人　風雷益

天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

坎為水　水澤節　水雷屯　水火既濟

澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師

離為火　火山旅　火風鼎　火水未濟

離為火 山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

一爻變為一世 二爻變為二世 三爻變為三世 四爻變為四世 五爻變為

五世反遊歸于世為游魂 下卦返本為歸魂 游魂世在四 歸

魂世在三 八純世在上

卦執爻 蒙戌 需申

乾戌■ 坤■ 屯寅 需申 師午 師午 訟午

坎卯 蒙子 履申 泰辰 否卯 同人亥 大有辰

謙亥 豫未 隨辰 蠱酉 臨卯 觀未 噬嗑未 賁卯
剝子 復子 无妄午 大畜寅 頤酉 大過亥 坎子 離子
咸申 恆酉 遯午 大壯午 晉酉 明夷丑 家人丑 睽丑
蹇申 解辰 損丑 益辰 夬酉 姤酉 萃巳 升丑
困寅 井戌 革亥 鼎亥 震戌 艮寅 漸申 歸妹丑
豐申 旅辰 巽卯 兌未 渙巳 節巳 小過午 中孚未
既濟亥 未濟未
以上諸世爻與此同惟姤世在巳此當字誤
六位之說見于乾鑿度有一元士二大夫三三公四諸侯
五天子上宗廟荀鄭虞注易皆因此六位推之于
卦所象者也今錄于後

乾鑿度曰因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形生
於無形則乾坤安從生陰陽地有柔剛人有仁義法此三
者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者制於地
也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上
者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑之定
此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由
上下故易始於一分於二通於三口於四盛於五終於上初為
元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟凡
此六者所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也故
陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變為之
設卦方盛則託吉將衰則寄凶陰陽不正皆為失位其

應賁而首之皆失其形于下故纖細不見去端慮粗纖

苟其有悔吝所以括天地之象畫萬物之情明王事也

其辭曰三象八畫之意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言孔子曰易六位正王度見矣

張氏曰天辰者乾坤之爻其十二律之位也三百八十四爻皆本

于乾坤故陽爻就乾位陰爻就坤位其原出于三統漢書

律厯志載劉歆說三統者天施地化人事之紀也十一月

乾之初九故黃鍾為天統六月坤之初六故林鍾為地統

正月乾之九三故太蔟為人統其于三正也黃鍾子為天正

林鍾未之衝丑為地正太蔟寅為人正三正正始是以地

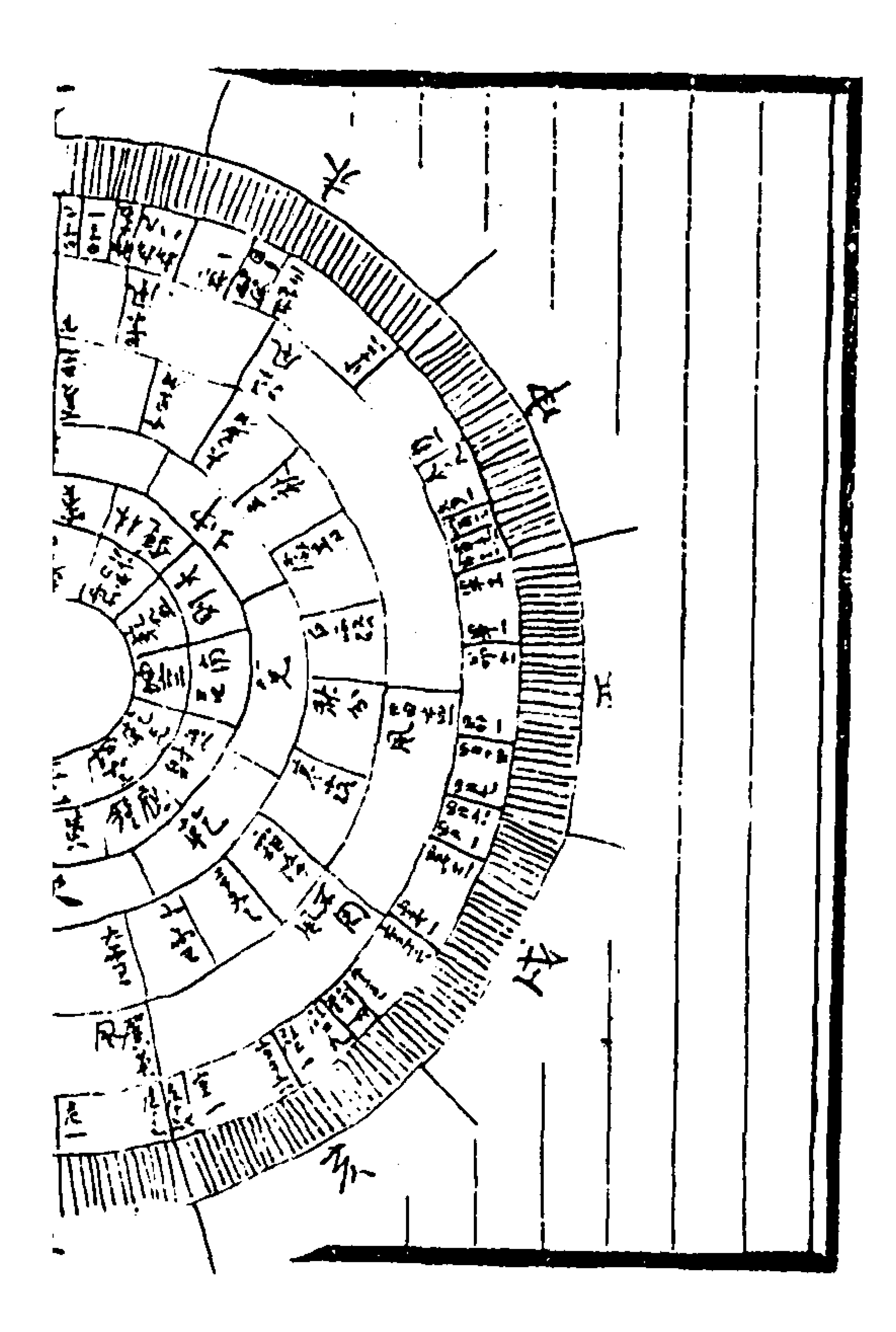
正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶

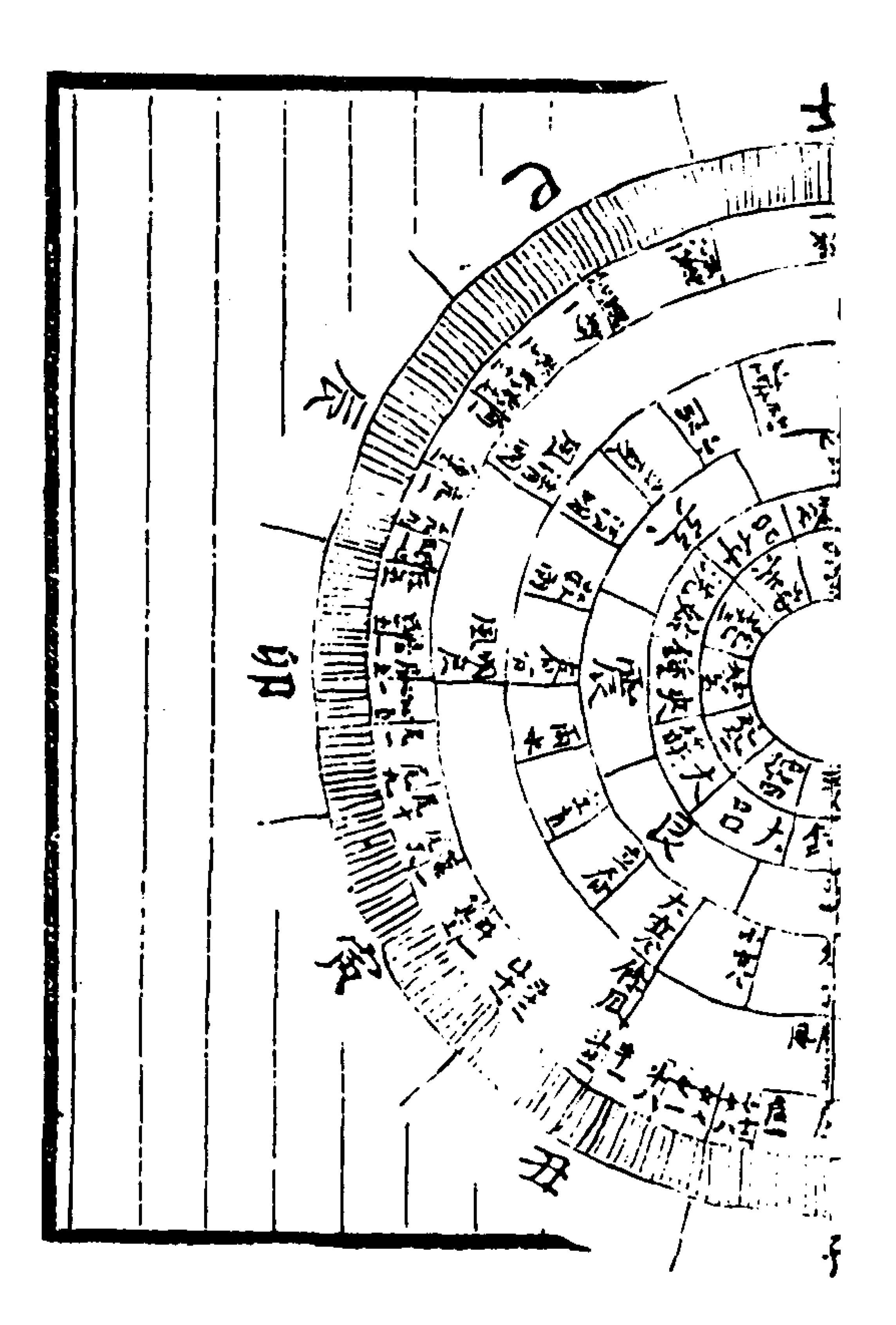
若應之是也是爲爻辰律位之義朱子發因鄭注周
禮律呂相生說引其文以乾六爻左行陰六辰坤六爻右行
陰六辰惠定宇正之以乾起子坤起未同時順行引周官
太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟
之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑
洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓
又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上
生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生
中呂之上六又引[illegible]注周語云十一月黃鍾乾初九也
十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五
也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾

九四也六月林鐘坤初六也七月夷則乾九五也八月南
呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鐘坤六三也
東左行以西此則乾鑿度貞于子爲左行坤貞于未爲
右行則非乾鑿度因論六十四卦貞歲之法與此不同
彼乾坤左右行此乾坤皆左行也
爻辰所取有三例泰六五傳云五爻辰在卯仲春之月坎
上六云爻辰在巳巳爲蛇明夷六二云辰在酉酉在西方
困九二云爻辰在未未爲土此以辰論四方五行十二月十二肖
一也十二肖且論衡賁九三位在辰得巽氣爲白馬明夷九三云
九三爻在辰得巽之氣爲股此以辰得卦之氣二也比初六云爻
辰在未上值東井井水人所汲坎六四在丑丑上值斗

斗上有建星形似簋困九二云辰在未未上值天廚酒食

象此以辰得節象也

律轉相為用三統麻黃鍾九寸自乘八十一為日法可見律
為麻原鄭氏据律以說易爻進行為間行間無謂也
惟易緯古麻多主四分不爲遵三統積閏貞辰子寅
辰午申戌未巳卯丑亥酉明係乾左行坤右行至氏八
卦六位六間下子陸績于京皆用此法則坤間右進
行避古法而鄭氏為異矣鄭氏說易禮象爻辰
爻辰之說亦不足法如鄭所云其氣為日為斗上有
星宿以一不免穿鑿附會矣爻辰决不可用而所
用之爻辰又與內傳殊異雖取法于禮緯終無書
于義孔說三統之說創自劉歆於之四分六千餘年
差一日楊雄信惑其說采為太元取用周之日君安若干

漢志司馬遷曰自太初元年用三統曆百有餘年此不知

所差六七劉洪作乾象曆以五百八十九為紀法稍密為精

安知鄧氏篤行好古爲乎此說因於律書以爲文辰亦不足

為傳信也

稽覽圖有孔子執一柔用甲子三萬天元與甲寅異其說

曰以七百六十為世軌者以甲子受天元為推術設日甲子為

部首十月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲

後復從則七十六歲之時十月朔日甲子竟既以此為一陰

一陽為首分推以為軌度也

入戹之說三統術載易九戹傳與律書也今釋于後

易九戹曰初入元百六陽九次三百七十四陰九 [illegible]

氣也并閏分為閏也易爻有九六七八百六與三百七十四二策之數也六八四
十六分為三百八十四歲曰天安曹本作陽九蓋字形相涉而誤然李奇
注云陽九厄也注作陽九厄則唐時已誤不始于今近代也因天安而九七至
外曹為陽附會陽九林注乃作曰天安亡按以改元之誤許僅之九
無災也五十二信注天安一為大四十七災皆物皆死無存陵陵災元使遠
天安之運正百六之說災咸易曰此例也公
次四百八十陽九　至慶曰六乘八之數也子為爻六爻相乘數也○
此策曰六八四十八為四百八十歲也九年
次七百二十陰七　至慶曰大策八之數也以入　次七百二十陽七　至之慶曰六之九策
七十二為七百二十歲　六之數也于易
以七百二十陰七
文九爻曰乘數也此策曰八十歲但一卦子冬至
以八乘九八九七十二得七百七十歲乃本災也
　次六百陰五　次六百陽五
至慶曰四八文乘八之數也七乘八得五百六十四歲以策八以六百四十歲在
千三百歲也于易文七八不為氣不通以各乃始之為得六百歲也
為陽四文有之八四八六十四七八五十六之文之數但子六百
策但陰之文五之安行速其五六位之二十歲乃有災　次四百八十陰三次
四百八十陽三　至慶曰此六乘八之數也六爻有一為陽文也陽者陰
　　　　　　　　稍切九再數為六四然六八不交又為稍為一數之又之中
有五陽也陽陰陽卅陰亦大之五三時陽數也陽陽大之之九○此策曰
於六爻陽陰陽陽陽陽相生書而上之六四十八為四百八十歲[illegible]
九七五三為之天者從天之數也為天之數曰之大可云近陰陽[illegible]
陽天時故其之數為災大四八十歲則甲為之二卦千之六十年一上[illegible]三百

二十四八十歲月四百八十甲子又五日五八分丁為四二日又四分日之一八十山歲書
以十分計之為二千四百九四百二十日得七甲子八十山歲合四百八十七甲子餘分
法書十如八十山歲外
一甲子為辛巳

人四千五百一十七歲惟一元終經歲四千五百二十年以其歲五之三元本日往
歲首至四千八百三十七日以其歲五十
七為為一元四千五百一十七歲

卦候一行卦議本時訓解于氏呂氏春秋今改其異同于后

	卦議	時訓解	呂氏春秋	時則訓	夏小正
正月	東風解凍	同		蟄蟲始振	蟄蟲始振
	蟄蟲始振			魚陟負冰	魚陟負冰
	魚上冰			獺祭魚	獺祭魚
	獺祭魚			鴻雁來	
	鴻雁北			草木萌動	
	草木萌動				
二月	桃始華	同	始雨水	始雨水	
	倉庚鳴		桃李華	桃李華	

鷹化為鳩之[illegible] [illegible]天[illegible] 成[illegible] [illegible]

至雷乃發聲始

電

三月桐始華田鼠化 同 同 桐作[illegible]

為鴽虹始見萍

生鳴鳩拂其

羽戴勝降于桑

四月螻蟈鳴蚯蚓出 [illegible] [illegible] [illegible] 作[illegible] [illegible]

王瓜生苦菜秀 [illegible] 同 至 出

靡草死麥秋至

五月螳螂生鵙始鳴 同 [illegible]作[illegible] [illegible]

反舌無 　王木瓜
聲鹿角 　螢
解蜩始
鳴半夏
生

六月 溫風至 腐草為 同 溫風作
蟋蟀居 蟀作腐 涼風至
壁鷹乃 草化為 作鳥食
學習 螢 作折
草為螢
土潤溽
暑大雨
時行

七月 涼風至 同 禾乃登作 禾乃登
白露降 寒乃登穀 作寒蟬
寒蟬鳴 升穀
鷹乃祭
鳥
天地始
肅禾乃
登

八 鴻雁來 同 有盲風來 有涼風
月 元鳥歸 至暑居
羣鳥養 作鞠杌
羞雷始 摩作宗
收聲蟄 乃始收
蟲坏戶
水始涸
九 鴻雁來 同 來侯白多 鴻作候
月 賓爵入 在穴中隱
大水為 其戶
蛤菊有
黃華豺
乃祭獸
草木黃
落蟄蟲
咸俯
十 水始冰 野雞作 野雞作雉 野雉作
月 地始凍 雉 多大水不 雉無大
野雞入 通四字 爲以下
小為蜃 二假

虹藏不見天氣上騰地氣下降閉塞而成冬

十一月

鶡旦不鳴虎始交荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動

[illegible]

十二月

雁北鄉鵲始巢雉始雊雞始乳征鳥厲疾水澤腹堅

[illegible]

術人河圖洛書即乾鑿度太乙下九宮也若特舉一二其說

以見說之自異古今有如是者又太乙之說術家行之當九宮

起乾為太乙起坎為太甲

乾鑿度曰文王因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於

無形則乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見

氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始氣形質具而未

相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離視之不見聽之不聞循之不

得故曰易也易無形埒也易變而為九九者氣變之究乃復變而為一

者形變之始清輕上為天濁重下為地物有始有壯有究故三畫而

成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦卦者掛也

掛萬物視而見之故上畫之上為天物成以動靜相應也陽氣從下生

動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則
應於天之上故初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽
以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂道陽變七之九陰變八
之六亦合于十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣
之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行
九宮四正四維皆合于十五五音六律七宿由此作焉故大衍之數五十
所以成變化而行鬼神也日十干者五音也辰十二者六律也星二十八者
七宿也凡五十所以大閡物而出之者也
謂息寒溫之氣而陰陽之生微生者為之乾坤 以天地之道則是
天地先乾坤生也天有象可見地有形可處若先乾坤則是乃
天地生乾坤求之有形生于無形則先反矣如是則乾坤安從生焉

若惟而同之者焉之於渾然無氣可見太初者氣之始也太始
有形始萌也太素者質始形也雖含此三始而猶未有分判老子曰有
物混成先天地生言萬物莫不資此三者也此明太易無形之時虛
豁寂寞不可以視聽尋求詳曰易無體此之謂也一主北方氣漸
生之始此則太極初氣之所生也七主南方陽氣壯盛之始也萬物
皆形見焉此則太始氣之所生者也西方陽氣所終究之始也此則
太素氣之所生也此一則元氣形見而未分者大陽氣尚動用
流於群生成化生之祖氣也大陽則乾能成者陰則坤成可知也易
本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始也天氣下降以感地則地氣
升動而應天也爻者交也天氣動者交之象天數言之以十象地之數借
也今天地之數乃謂之道九六爻之變動者故曰爻初天之之動也然

則連山歸藏占象本其質性也周易占變者效其流動也象
者効也太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間
曰天一或曰太一出入所遊息于紫宮之內外其星因以為名焉故
星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦
名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下
行八卦之宮每四乃還于中央中央北辰之所居故因謂之九
宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起于午是以太一下九宮
從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自
此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者
半矣還息于中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌
少女也又自此從于艮宮艮少男也又自此從于離宮離

中央也行則周矣上游息于天一太一之宮而反于紫宮行從坎
宮始終于離宮數自太一行之坎為始耳出從中男入從
中女亦因陰陽男女之偶為終始云從自坎宮必先之坤者母于
子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此所以敬為生者
從息中而復之乾者父于子教之而已于事逸也次之兌又之艮
父或老順其心所愛以為長育多少大小之行已亦為施此數者
合十五言有法也 作數也見八卦行太一之宮則八卦各有之矣
推此意則天知日辰及列宿亦有事焉故曰由此起日辰及列
宿皆係八卦行猶閱也甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛
商也壬癸羽也六律呂六六合十二辰四方各七四七二十八周天也
閱而出也言辰之次數于易象也

語氏曰此行戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居中央者自漢儒說之以為太乙行九宮而已十五之數起于七八九六七八九六起于在天之八卦有在天之卦即有一卦用事之位有八卦之位而皆太乙之九宮緯云太乙取其數以行九宮是太乙即八卦之數非八卦之數出于太乙也後儒乃謂太乙之義代則此為畫卦

太乙下九宮圖

四正四維皆合于十五

巽四	離九	坤二
震三	五	兌七
艮八	坎一	乾六

劉長民河圖

朱子啟蒙 河圖　洛書

蔡元定曰關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書唯劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出于希夷啟蒙曰河圖者虛其中洛書者總其實也

雷思齊曰揚次公自著洞極經託為關子明謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右[illegible]其樣之以為之象因為九宮之以二十七象次父之假託此矣何特以其五所祖者乃

揚子十二月九州二十七部私以為書耳而朱元晦反本通五行之
係以為關子明作也反指作劉牧託以九為河圖十為洛書與諸
儒不合而直以圖書二者標從之洛書為河圖而以其稍正於河
圖反以為洛書則未嘗深考自漢為劉長民之先漢者之言自是
不免自反一正于此
以上三圖皆以太乙下九宮為圖書朱氏又以圖為書與漢人說異
並除指注三陰大部之子我探甚者所以知之不知希夷之時
無死聲耶抑希夷或未之見耶日是之術不可解者
靈樞經太乙九宮太乙常以冬至之日居叶蟄之宮四十六日明日居
天留四十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十五日明日居天宮
四十六日明日居玄委四十六日明日居倉果四十六日明日居新洛四十五

日明日後居叶蟄之宮數所在日從一處至九日常反于一常如是無
已終而復始太乙移日天必應之以風雨以其日風雨則吉歲美民
安少病矣先之則多雨後之則多旱

靈樞經太乙九宮之

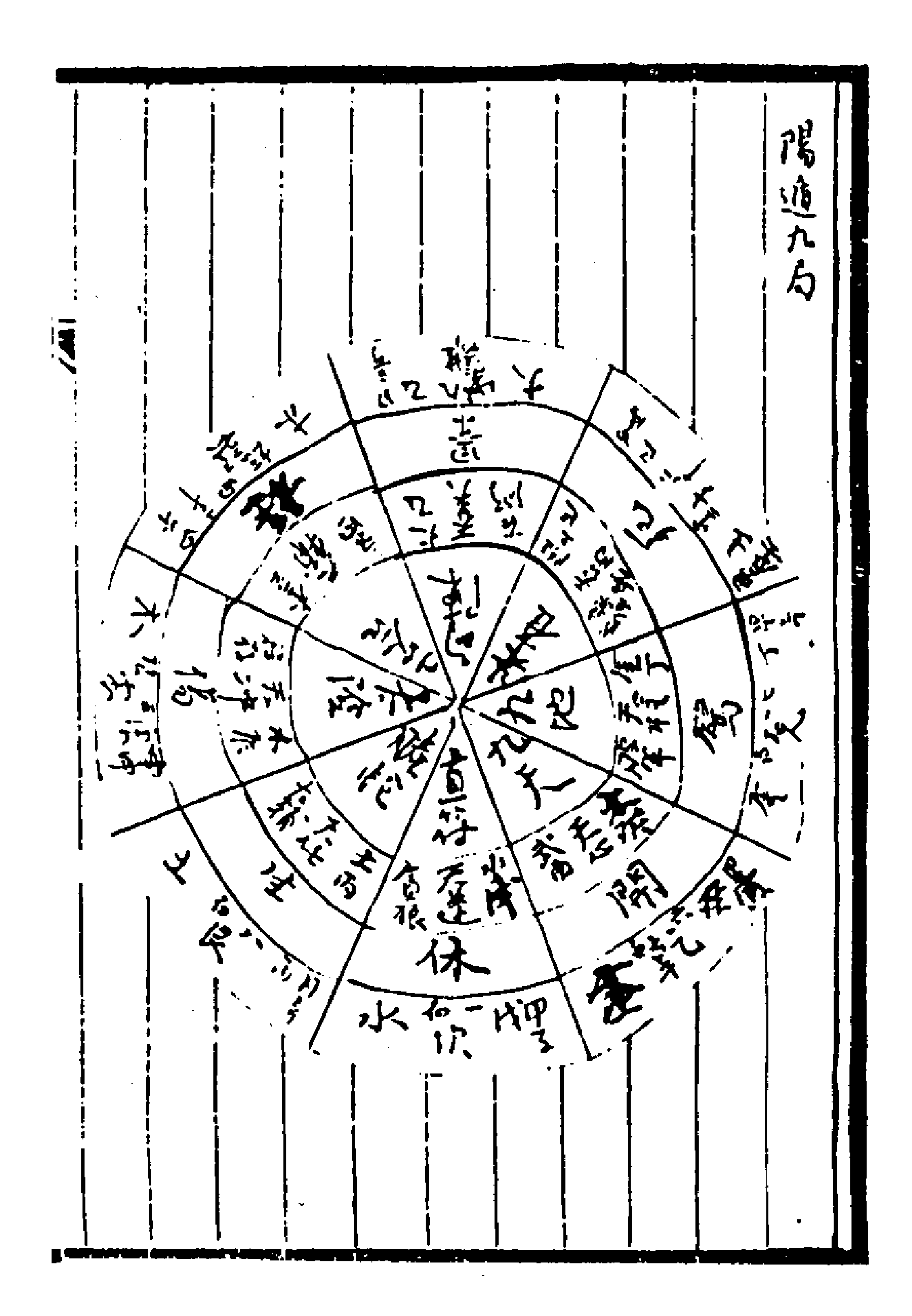
坤立秋 玄委	兌秋分 倉果	乾立冬 新洛
離夏至 上天	中央 招搖	坎冬至 叶蟄
巽立夏 陰洛	震春分 倉門	艮立春 天留

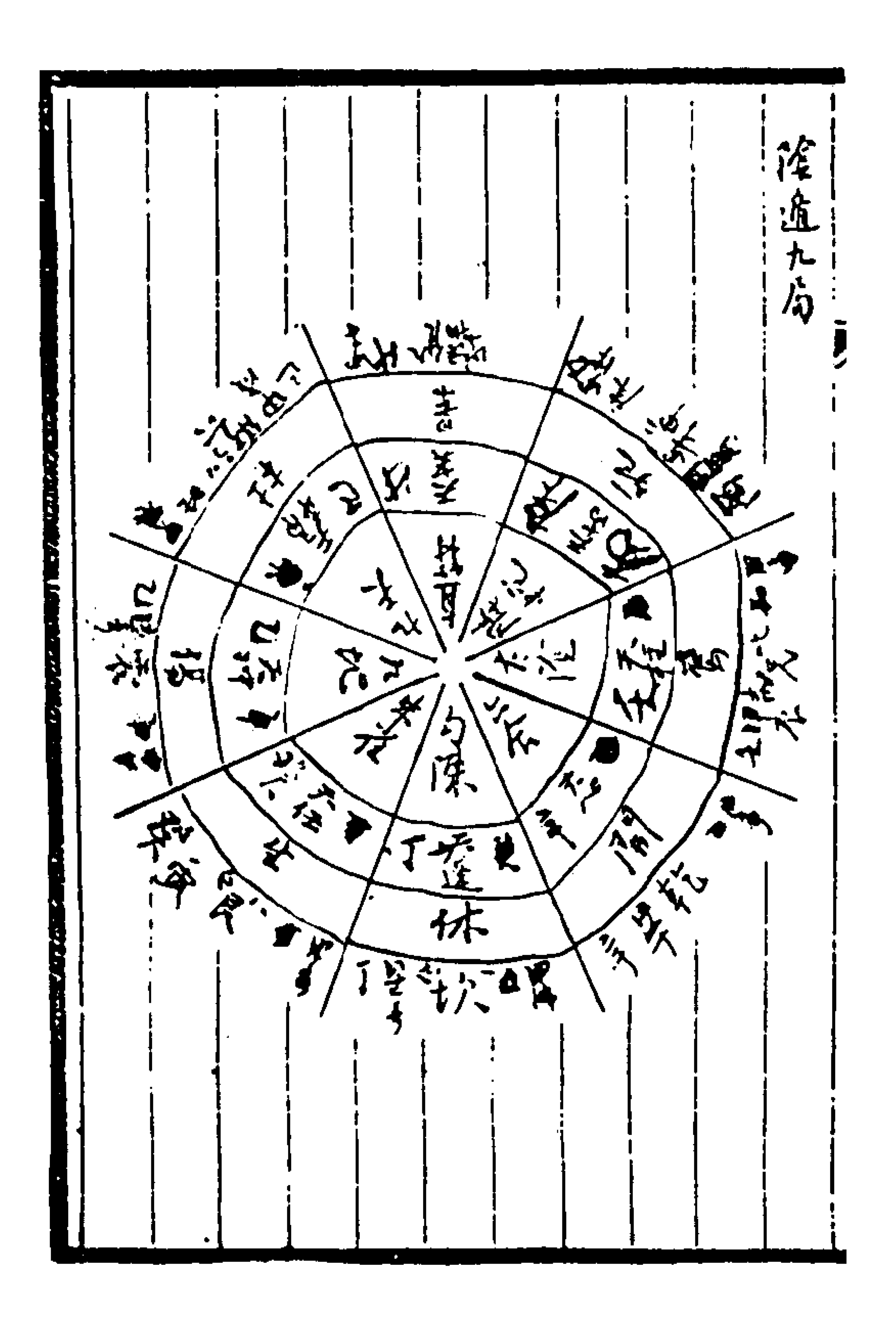
太乙以八卦之名主以九宮為數則先有八卦而後有九宮也審矣若
取數於河圖不當越數以從卦也靈樞之書已與易合而謬者
乙下九宮當有所取象不復言也許氏以為太乙者北辰之神
名居其所曰太乙常行于九宮之八卦之間則未有其據也何從通

太乙星經云北斗傍一星而史記天官書以太乙常居紫宮陰大星中宮天極星其一明者太一常居也則今之勾陳即太乙天極即太乙太乙之所在視太極為轉移天之運行從北而東從東而西不能由北以至西東西南者即卦之方位其首一而二則僅言之為也後世言遁甲坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九以配八門九星而其數乎于此其以太乙居內八外十六起統不起坎用支乃古法術甚不應用之多屬遁之太乙步天歌北斗傍之太乙也此所云步天歌求計神訣主算求之大文大主太文參將主客求民基本天時移位將雜與以太異六大卦算以二十年為一元三元為一元不用偽書要之術甚為荒謬學人附會不得言為可明矣遁甲者節氣用起原不與之術因以乙丙丁為三奇代己庚辛壬癸為六

儀中分休生傷杜景死驚開八門五日為一元一時一局一節凡十五日一百八十時自冬至至夏至凡二千一百六十局為陽遁自夏至至冬至亦二千一百六十局為陰遁陽遁九局一至九陰遁九局九至一局錄二遁于後以備觀覽焉

陽遁九局

陰遁九局
直符
天蓬
休
開

易傳通義卷八

戴氏注

圖書

宋人以九宮為洛書固不足據易緯之宮卦候之貞辰有徵矣獨圖書之說謬之無稽隋王劭取之以媚隋文帝識學者之大詬病也今第次乾鑿度通卦驗稽覽圖乾元序制記坤靈圖諸說于左本原數之覽者知其可與卦氣貞辰同日語也其云多得乃天文家言非易本旨也

乾鑿度曰孔子曰三五一千九百二十歲錄圖受命易姓四十紀德有七其三法天其四法地王有三十五年聖人君子宜卦法者為帝不法者為王六子上不及帝下襲過王故亦云雜法不為乾坤

易姓四十二二萬一千九百二十歲中則乾紀年為七百六十此更行

為四十二陽息三十六六子在其數其三陸天陽息十二乾也其四
陸地陰息十二巛及六子之次王有三十六陰息六子也
通部臨四知命上得于名人
測曰謂夫子之命祿也以堯舜遭之以經相稱夏臧他而接隔則
知天命上得以有所照者要以求君人居謂賢有也廢在離
良馬而上行備矣若六律則乾為始坤為終為君四十二尺
律法有六其三陸天其四陸地凡下用事作執名遇執之大數
三萬一千九百二十歲而一終其未終隨日數其執各七百六十大
數終而居不備明天地之一統德祥信不甚世所謂遭七統億
祥者也當七府或轉就或及坤故此六律以轉坤為終于極屆
天命之意

稽覽圖

復一　十三　二十五

臨二　十四　二十六

泰三　十五　二十七

大壯四　十六　二十八

夬五　十七　二十九

乾六　十八　三十

姤七　十九　三十一

遯八　二十　三十二

否九　二十一　三十三

觀十　二十二　三十四

剝十一　二十三　二十五

坤十二　二十四　三十六

震三十七

巽三十八

坎三十九

離四十

艮四十一

兌四十二

右易姓四十二隨易三十六二十子在其數合乎四飛各有所係

而出之

純德有七其三法天其四法地

天三者三六十八地四者四六二十四

乾鑿度曰孔子曰推明位之術乾坤三上中下坤重而六位曰正

陽在下為聖人初一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君

子九小人十君子十一小人十二聖人十三聖人十四庸人十五君子

十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君

子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸

人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子

三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十

小人四十一聖人四十二庸人

謹三才者象乾坤之數上極三從下起如是每有消息

卦三十六上子故易始於震居貞以次承之時稽覽圖曰

法天命易姓者四十二爲一終也六子之之坤坎雲固也

孔子曰極之德之世不過以乾乾三十二世消坤坤三十六世消

乾坤之君德之至盛者五子孫相承之世如此而已數之已消

也

代聖人者仁德之君庸人仁世淫庸世衰

諸十二君之平陽得正者聖人陰失正爲小人得正爲聖人失

正爲庸人陰失正爲小人得正爲君子合此之言但誤四十

二君子天無仁人聖宜言小人也之狂聖人者庸二主仁者乃相從

耳既其字訓之辭字之大易君代聖人者庸德之亦小人相協

其世學子小人之世淫庸則其世衰會其性矣

二陰之精射三陽當卦自掃

注謂水金也三陽火土木其正也寒也皆失其德則起大而

強陽則柔者為弱當各以所宜八卦之德接要正其政也

大命乎斜直之可防論鈐解命圖興孔子曰某文以候陵明

之出若能應

注鈐鈐之事近防上將去疏間為解之者還除禍之困也興之

也

防即房鈐鈐二星與房相近疏則為姓異任之鈐行遠

房則天下不和王者絕後

孔子曰復十六世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二

六也大壯二十四世消以二九一正也夬三十二世消上九卅一四也

注皆以至正房之世數也復及臨不以一九數者復初九只得二正正

數中自泰以上卦數則壯至坤亖國曰孔子以往三不正是錯

與也

孔子曰姤一世消无所據之道一世消據不正也否十世消以二五之

觀二十世消以二五四六之也剝十二世以二二之也

雜卦斷七變以支位之文相錯姤遯否一爻世二爻世陰乃始也

庚壬始起河洛龍馬皆奉其首乾亦然其首星一者人鬼其首

白者地五其首赤者天正謹其反生之甲乙丙丁戊己庚辛壬

癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期者

天之應本反所生

凡反者即龍地見者歡喜相為反反猶吳也子家人為吳知其為

反各居其國者甲乙屬東子國木育所主之應丙甲為丙乙

為東天王者起于此圖中動為河洛之水靜為陵陸之地
以應動靜謂龍地見于此為期龍則用其卦曰地則用其卦
月動謂河洛水龍之謂陵陸地各如其逆也順逆者川之皆
居澤逆之咎指飛龍也
時之帝王始起河洛龍馬皆負其圖此即帝人龍馬負圖
之事龍馬皆負其首河洛之讖緯不經之說以下多類此
孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變為赤赤變
為黑黑變為黄黄各各五日河中水安靜天乃清明圖乃見見以
南向仰大言
甚矣美矣美也應者聖王為政須本之所改亦色五二變其為所長
一國時俗平天相勝寒之者乾為水為寒之河圖相生比先清而向

天者龍也圖有三爻而言詳於坤者也

見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見

皆言其度六日

溢陰之開以消其大亦下皆矣德于乏前帝往二爻爲龍乃以圓經之

其時不閒則不知往期龍則出陵而復當陵乎於陽水衰日

以隨龍圖當以月三日時見爻之則后三日龍出陵當以月六日

龍見日天六爻之者則后六日龍出陵日其為期驗如蓍之亦陵

日皆言龍者於請二爻之時無缺闕

氣於日三分節之應活水經九日後五日受爻為其色之黃入天地者靜者

見矣負圓出午取人

神之虛若之氣隨水出焉后冥保持其應動龍也其靜龍安

井午者夜是人今為見人故以午言

見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五

[illegible]日見三十日以三十日

然皆降水变日以備而天变者忌之見後為怪焉鞠之莅其

上同也

孔子以君子亦於靜君龍為天角河一日清二日白二日赤二日黑二

日黄

君子治亂在者又降去陽應以水清上為变其日從其應之

與見于消龍若龍天角神紀也

如見於中用日也日為後以一星二星以三星以四五星以六七星

以八九星以十星以十一星以十二星

以言何不若此將出而變變而已備而無匹之之者此亦出於執法
而猶之君子之德不能不致于此期從不用日十二爲數者不
畢日者也而當見而天受者以一日辰爲法謂用其明日期也
辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而天受者明日丑辰此貞
情中此者其期明聽也
夜不可見水中赤煌煌如大莢園書施於鼎也
漾藻頌華也光不見之見水中同耳于是水中受之者二皆
應其便也
坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍不
可得而殺者皆感氣也君子得眾人之助瑞應先見于陸瑞
應之至君子往地地不如龍陸不如河

乾元序制記曰後姓角名宗赤黃色長八尺一寸三十六世
昕姓商名宗黃白色長八尺三寸一分七十二世
泰姓商名宗黃白色長七尺六寸三十六世
大壯姓商名角蒼白色長七尺二寸九分百二十一世
右聖人受命瑞應之主聖人數徵聖人興起河圖出之者
鉅姓角名商蒼白色長六尺三寸二十八世
遯姓宮名商黃白色長七尺九寸八分五十六世
否姓商名角黃白色長五尺六寸一分七十二世
觀姓宮名角蒼白色長五尺三寸二分百二十世
剝姓商名宮黃白色長五尺七寸九分百二十世
右聖人得衆人所和聖人興起不純上放大人動得中居王之帝

注曰

此即人興起五聲上之中者主之五律上中而天下也

乾姓商名商白色主子國百二十　坤姓宮名宮主子國百五十

震姓角名角用蒼色主子國八十二　巽姓角名角蒼色主子國六十

離姓徵名徵赤色主子國六十四　兌姓商名商白色主子國六十

坎姓羽名羽黑色主子國七十二　艮姓宮名宮黃色主子國七十五

帝者雜書居處法

按此篇所占須悉

是類詩曰雜書要准聽曰陽蘇學有七妖陰怡有八芃布

命九六相衡維持經緯錯序先通符

以陽蘇學猶設至天之廿陰怡猶娠至剝之廿七八陰陽

之象妖孽之數起于七八九六無不為行之樞機玉衡
有時其進退之節經以七八為象九六為爻明其
通者著之
皇覩鉤星者房斗能視河洛緯合讖五際可館一
角九尾白象豈入稱假類肆浮雜宣草莽維仟象辛
明絕轉移滇釋之符
注鉤星房斗能皆星名言三皇覩此而而動作五常則
視河洛五緯而合讖一角白象其而蕩及休徵人都人所
歸謂及有麟九尾狐有因及人所歸三王之象可畏
之物謂武王東至孟津諸侯不期而至又白魚躍焉之異
皆畏而行之是謂數見也假貝淨猶日月五星之象 案校

於此蓋言其經爲天道興衰之數以應周文王之旅書盡翔者在

武王之移也本始者言爲移者之興一所修王者之執明其亡絶之期

也天移之則移元文移者倉精衰而赤帝起爲黑異之符讖以出

起也

隨從背謂艮土期震巽兌乾合化離坎桂娃集節繫辭紀

在揲四卯衛門王張

隨從從謂上積所移之人背從循理之人要當承和之來艮

時止則止時行則行此期震而若雷動萬物父爲陰陽

以說之故卦之附合其作化離爲日坎爲月故主揆而於之興

集節謂進止之期存乎神明即衛門五候皆明至進止候

五緯而作之又泰四卦之興

昴畢之間為天街其陽為陽門陰為陰門

攝提格紀於如別甲子歲雖植推以卻步曆試自甚者

攝提格紀天元甲寅之之歲離當曆框平卻步謂推未歲

之數識自甚在其中矣

天元甲寅即前甚辰所用殷曆也

候終以季月八日考經律用事之氣氣不致之五德節之期等

其所次律之名以紀宵又視熒惑所在以知七舍所次先

到逆賊兵亂相係

候時之氣季日求四時之終月入者閉陰散待備蓋之天雜块

者下之氣以為准蒼蓋候之於春未蓋候之於夏而蓋候

之於秋里蓋候之於冬驗之以五德叉王之二十一期之期千

項氏曰樞德王天下於五帝之次累故言簡而存矣

璣機之內者亮故德之長者莫與同射於春其配樞乾坤

合斗七以分治

璇璣也亮化璇璣玉衡以齊七政建成其德與同謂亮

舜財應也即朝供出亮春而舜黃亮受天精之舜應

地德在中安配樞機樞星也十天地之終始也亮之舜相乾

下而行合北斗天地建而以治十政為七也北以斗

璣之表子星月之月合八歲璣所居日之躔月之昴卯根雄

隱括云法河推圍意書一曰八索道真其圖者也

之日月與四時之行故候與之焉七月開陽數也七月合八歲

星璣星所居時與則聚合日之躔月之昴遷春七月也泊當

名讖德為符字之謀也穢讖含珠皆預先明是以生
圖洛書聖人受命之道圖也
藏從世表待人味思
從世表帝王之圖錄也待賢聖之人味而思之也
帝未有受握神授世重味神以知來
從至長世之帝必以察圖書之言則可以神授有味之味思一有
道則知神知來也
命機之運由孔出天心表際是如何從命紀通終命造
從機將者紀數天之運皆孔子出天之心意及表階之事亦喜如
如之故符興河洛合其數運終始知其命之所造本也矣
孔子演已天子之徵九聖人起有八符運之以斗稅之以昴五七布

五百二十歲厤終之數亦所當之節取得以言其名為儀仰觀
列紀相視熒惑所在觀其前後是如其人絕之及所次失之
也到注謂熒惑則逆其度亂為賊其占如一舉一隅以反之
季月八日即第五節通部臨入月八月之說也季日時之終也
若注所推來歲之封此為歲終之季月也蒼星候之于春
赤星候之于夏候之于明年春明年夏也二十節經二十
部日以知二十節者千五百二十歲也其辰次律氣所是其
所在以別以王者言之也熒惑失行催者亦在之明注者謂幽不見者
貞行失度也其占如一節五星之行不止熒惑也
圓來雜微候諸牘氣發風寒千里驚動負老趣山崩涌泉
地裂王有所貴王侯見德天下歸鄉

讖書也緣出圖未由聖人未與此執未盡者圖書託此皆當

其執然後聖人起而奉行之徽偉之人不知天命則欲

謀始天為變異焉勝負不相錯日月干太陰風飄剝

其星好風干星觸動逆維爭負起避兵亂之君象

臨於黎庶見天為此者有欲一所蹟散耳據土之候為元

黑系之正者無負其禍天下人亦歸之鄙然也

建世度戲重瞳之新定錄圖有自顓頊帝紀世讖別五

符之文之成真因哉

建世度謂五世之法度虙戲氏始作八卦以為後世軒黃

帝之表重瞳定錄圖黃帝始受河圖而定錄白帝

顓頊有為世讖別五帝之符異精之冥冥又因著象樂感顓

舒河出録圖維授受書

注九六為陽之陵衰之數也運之以斗則上類萠樞及稱衡準時也

秩之以卯則上所謂視在摽星七五三十五有名以第錄玉

受命之將亦河出圖洛出書受之以王錄

易姓代出精左授期

注易姓者四十二姓更王代出精相應期若赤王則黃佐命精術也

房心招拒屋張合持

注房心招拒東白宿名屋張南北角名五精更王此四宿名為

之衡行合生也

新縣發之以理時

注極受見災異理時理獲其興之節也

太微兮誠紫極兮芒

注太微五精之官紫極紫微書言太微五帝兮其誠信紫

微北極明東矣也

鈎鈐持紐假五亂災

注鈎鈐妄見亂也

能狼無乘狼狐謀

注無為之正之者謀兵謀之

能者之之也狼疑狼字之訛狐孤也

縿縮兮宿以日月弭浮氣恬炎鶴龍出乎亢

注緯五緯縮行進退兮眾縱散弭月月侵氣諸以炎氣為恬

者鶴龍妖星出乎亢妖星以恬昔出乎亢為無道作五虐者辯之

問黃帝起之誅之若當有此其邪不開也

五星合狼孤張

注五星合聚在孤狼張立宿動

晝視無日虹蜺煌煌夜視無月彗茀將將

注無日無月謂妖氣應期明

太山失金雞西岳亡玉羊

注金雞玉羊二岳之精為玉羊雄義宜然未嘗聞也

雞失羊亡臣從溺主方佯

注五岳之靈主生賢佐以同王者故詩曰嵩高維岳峻極于天

維岳降神生甫及申 維申及甫維周之翰 雞失羊亡謂不

復生賢輔佐故臣從溺其職而主方羊無所主之也

天下㷭山泉揭志尉涌地裂山崩

注君昏道亂則天下之人皆懷愁故山泉發揭主心昧而出地裂山崩國語曰山川震之濆民亦如之山崩地裂民愁之異也

許之過望伏女哉

注言天下之哭由于蓮些薛孝章之使君紂時崇伏女哉入妃

四野猨猨楙影收芒芒天界地高雷旋虹行天罡晝昏

注猨猨貌芒芒亂息錯天界地高神人難猿書曰乃命重黎絕地通天四時方民神猨虹從東雷虹冬行非時出之冬柔慈脫之也

上無乾下無星天地昧昧復張永

注下無氣不見上無帝無星天帝之星無光明昧昧不別復

謂氷陰氣無停行當氷寒也

民衣霧之吸霜閉可倚行在何藏

民衣霧之吸霜早奪尊之脈閉可依行言相近在何藏與

所目近藏者也

不知夏不知冬不見又不見兄

漸復氣之常也無復又見之恩

望之莫莫視之盲盲

天地之間無復可以別識也

賢人頷項咽去吟或痒喘

積饋遇扇厄咽去吟不復與之者

虎威殘君子甚其假威思登玉床

諸感威白虎之精而生者得紀綱極曰參而六辰霸而擇正

威庫之霸後張掌京畢類假威也大之威出生之床虞天

子任

馬之人之孫推適佐父光六六六十四節為之期衛

請之八畜者之名張之孫推適佐父與好傷正道推正統而尊

孫之子孫皆為之佐以六十四部之後之期衛也

五九之數積道之維

之五人者四百五十年於九百歲之軌為半以至之道至此以為

隆也

綱其之致慎孝孫期門萌萌之衛植幼千里負老山世

諸譜迹之微致驗當慎帝孝之孫若以為名號甚至當

賴防其衛萌萌之始然去者無甲之切精助乎罕負老進

也

無問寡何數理頻能滅期年明

監家之患皆無家人當察

四家同河鈞能也寡雖寡寡泰之比也何數理何訟直也朗

年明年年先明而天下大安也

倫世所慮出人其王可誅者全不移者也

論之世語能度大王者於是難出乎忠信之人也

倉世順賊僭之聲無世順蒙林之詳觸觸亦是又

親從蒙孫君孫之甚子名張觸推之官也推求之者之在

及其民族本鄉為也

黃世填頓詐去五日世慎討吾之黥世慎嘿沉皆所以危亡之象也

讀以討吾黃白黑共學君之名

赤世遺斯蒙孫當衛平貴大婦道主之遊

赤成言赤世之未有卒貴之人道為將之人黃門常侍者

黃世之貴嬪華從祭於陵

屢教侍從之人見異聖慈敕出反歸眾于賢傑

黃世之青發主承月珥指居四方煩者以土之功

二百年赤言其中央黃言其經明乾是年與皆書一為降眾

青康安眾居主安不知有危亡之憂書月暗以無青氣皆類

月珥指居其時候也四方煩者于土功之時無黃黃精含天

下厭之也

不知在心章滅搖名曰即白之黑無報作

言甚之薛孝子君內有不知之心章其親戚大其名張依居之往

出買還御日之甚窮亦逃也至終無復有報進之道詳之畫

也

乾鑿度曰孔子曰復表日角

表者人形體之記也名復者初震爻也震之體在卯日出于陽

又初應在辰于辰在丑為牛牛角日角復人表象

臨表龍顏

注者二爻而至體震震為龍應在六五六五離爻也離南方為

上故臨人表在額也

春表戴干

注干栖也名泰者三爻也而體艮艮為山山為石體有以行禮離

之火六五應在上六干人體便須泰人之表戴于干

大壯表推訴龍角大辰

注艮卦至大壯而之體此為乾其四則艮爻并艮為手据訴者

艮也并二則坎為水有登詩云置之河之居四居卦而震為

龍故大壯之表人其象也

夬表升首履文

注夬有之于辰在斗魁所指者九五于人體當艮卦于夬亦

手體成其四則震之人也為足具三猶艮爻于十十次值存于

析七曜之行起焉七者屬文北斗在首足履文夬人之表

家明也

姤表耳參流之復王知子旌

姤初爻在巽一巽爲風風有聲而无形也九二叙之分月視形耳

聽聲之針屬坎坎爲耳小爲孔穴象洞卦其道在事曰聰聰耳

而三流聽之至巽爲股初爻最在下足象消卦其姤爲明君

南面而治焉足行于其上姤之表露王口是由然之人君最尊

者之爲又爲大大者之言位焉之數五當姤氣于其上切之莫

更得付耳巽之爲進退又爲近利有知而以進退求利此之謂姤

焉者陰氣之始故因其表見其情

遯

表曰角遷阻

遯遯者以離文也當爲月消卦遯之上月于在來未爲年首

角爲南方之都也五切南方爲衡人之眉上曰衡衡者口平地

連理或詐連珠其首起衡之過人表亦力力然詩含神霧曰

四角主張熒惑司之也

貴表二好文

注細或爲之所名吞都者三也三在五體艮之中艮爲木多節

貴人之表二時象之照三艮都體在坤坤爲文故性亦好文

觀表出準虎

注觀者亦在五艮之中而位上艮爲山澤山通氣其于人體

則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表出

之象艮爲谷口喙之屬而當口之上光若虎虎屬五象也

剝表重瞳明曆元

衣剝者五色也五帝也帝爲日之精月之子二五于辰又在卯卯爲
屬剝爲人衣垂爲王部體在艮終萬物始萬物莫盛乎
艮辰數以有精始剝人萬一之精自然衣象參爲神矣
爲之辭得讓耳所聞甚也
此其徉麻匡期相一返之神也
攷異 詩曰 有文之王四乳是舒出岐鄗東徙州也
有文之王周文王文王之表四乳是舒也岐鄗邑名
子乙丑配配子子姬昌赤丹雁書也演妖命著紀元芭
子乙乙爲陽丑爲無道故天以其王命乎文王也文王之首丹赤在
書而隨謂作爲以大夫命著紀其元芭芭本也
大命者與神娃不知聖人姓在鄗

賞從君能知天命修德以庭際於會則可與神侯婧興若

元知君將有聖人之姓鄒鄒鄒孔子父叔梁紇所治邑也

鸐雉世出師曠柜非音一弄律如以度宜

鸐雉而出者謂師曠者得聖人之一體故鸐雉而生其人

能知麻數樞機之事有能推五音之清濁音律之長

短以知將來之事也

集紀依錄括要題記備命者孔工

注依述遠三十五君之玉錄垂要法經記須具錄之所記

備協天命孔子以自上至德於文

玉語

注在之書言也

許傳之世仍全用俗誤修之大字衍孔書

許衡大半仍全用譌偽用俗以為政教六代之書謬今古漢

與從中得爲字尊崇術修孔所定之書也

皇政與道教命名胡

嘗政秦始皇之毀道焚燒詩書教之者胡胡底也

秘之隱在文書猶於亂

秘譌洛之書及五經隱在毀道者不一得成階于亂者鄭毀

也

右自中庸傳全用鄭注有所得輒附于後者加按字其在注

之前別出之三者亦加案字丹徒莊忠棫識